摛藻堂四庫全書薈要

史部

唐書卷十九

宋翰林學士歐陽修撰

禮樂志第九

皇帝元正冬至受羣臣朝賀而會前一日尚舍設御幄於太極殿有司設羣官客使等次於東西朝堂展縣置桉陳車輿又設解劒席於縣西北橫街之南文官三品以上位於橫街之南道東襃聖侯位於三品之下介公

鄫公位於道西武官三品以上位於介公鄫公之西少南
文官四品五品位於縣東六品以下位於横街之南又設
諸州朝集使位都督刺史三品以上位於文武官三品
之東西四品以下分方位於文武官當品之下諸州使
人又於朝集使之下諸親於四品五品之南設諸蕃方
客位三等以上東方南方在東方朝集使之東西方北
方在西方朝集使之西每國異位重行北面四等以下
分方位於朝集使六品之下又設門外位文官於東朝

堂介公酇公在西朝堂之前武官在介公之南少退每
等異位重行諸親位於文武官四品五品之南諸州朝
集使東方南方在宗親之南使人分方於朝集使之下
諸方客東方南方在東方朝集使之南西方北方在西
方朝集使之南每國異位重行其日將士填諸街勒所
部列黄麾大仗屯門及陳於殿庭羣官就次侍中版奏
請中嚴諸侍衛之官詣閤奉迎吏部兵部主客户部贊
羣官客使俱出次通事舍人各引就朝堂前位引四品

以下及諸親客等應先置者入就位侍中版奏外辦皇帝服衮冕冬至則服通天冠絳紗袍御輿出自西房即御座南向坐符寶郎奉寶置於前公王以下及諸客使等以次入就位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜上公一人詣西階席脫舄跪解劒置於席升當御座前北面跪賀稱某官臣某言元正首祚景福維新伏惟開元神武皇帝陛下與天同休冬至云天正長至伏惟陛下如日之昇乃降階詣席跪佩劒俛伏興納舄復位在位者皆再拜侍中

前承詔降詣羣官東北西面稱有制在位者皆再拜宣制曰履新之慶與公等同之（冬至云履長）在位者皆再拜舞蹈三稱萬歲又再拜初羣官將朝中書侍郎以諸州鎮表別為一桉俟於右延明門外給事中以祥瑞桉俟於左延明門外侍郎給事中俱就侍臣班初入戶部以諸州貢物陳於太極門東東西廂禮部以諸蕃貢物可執者蕃客執入就位其餘陳於朝堂前上公將入門中書侍郎給事中皆降各引其桉入詣東西階下立上公將

升賀中書令黄門侍郎俱降各立取所奏之文以次升
上公已賀中書令前跪奏諸方表黄門侍郎又進跪奏
祥瑞俱降置所奏之文於桉侍郎與給事中引桉退至
東西階前桉出初侍中已宣制朝集使及蕃客皆再拜
户部尚書進詣階閒跪奏稱户部尚書臣某言諸州貢
物請付所司侍中前承制退稱制曰可禮部尚書以次
進詣階閒跪奏稱禮部尚書臣某言諸蕃貢物請付所
司侍中前承制退稱制曰可太府帥其屬受諸州及諸

蕃貢物出歸仁納義門執物者隨之典儀曰再拜通事舍人以次引北面位者出侍中前跪奏稱侍中臣某言禮畢皇帝降坐御輿入自東房侍臣從至閤引東西面位者以次出蕃客先出冬至不奏祥瑞無諸方表其會則太樂令設登歌於殿上二舞入立於縣南尚舍設羣官升殿者座文官三品以上於御座東南西向介公酅公在御座西南東向武官三品以上又於其後朝集使都督刺史蕃客三等以上座如立位設不升殿者座各

於其位又設羣官解劒席於縣之西北橫街之南尚食設壽尊於殿上東序之端西向設坫於尊南加爵一太官令設升殿者酒尊於東西廂近北設在庭羣官酒尊各於其座之南皆有坫冪俱障以帷吏部兵部户部主客贊羣官客使俱出次通事舍人引就朝堂前位又引非升殿者次入就位侍中版奏外辦皇帝改服通天冠絳紗袍御輿出自西房即御座典儀一人升就東階上通事舍人引公王以下及諸客使以次入就位侍中進

當御座前北面跪奏稱侍中臣某言請延諸公王等升

又侍中稱制曰可侍中詣東階上西面稱制延公王等

升殿上典儀承傳階下贊者又承傳在位者皆再拜應

升殿者詣東西階至解劒席脱舄解劒升上公一人升

階少東西面立於座後光禄卿進詣階間跪奏稱臣某

言請賜羣臣上壽侍中稱制曰可光禄卿退升詣酒尊

所西向立上公詣酒尊所北面尚食酌酒一爵授上公

上公受爵進前北面授殿中監殿中監受爵進置御前

上公退北面跪稱某官臣某等稽首言元正首祚（冬至云天至）

（正長至）臣某等不勝大慶謹上千秋萬歲壽再拜在位者

皆再拜立於席後侍中前承制退稱敬舉公等之觴在

位者又再拜殿中監取爵奉進皇帝舉酒在位者皆舞

蹈三稱萬歲皇帝舉酒訖殿中監進受虛爵以授尚食

尚食受爵於坫初殿中監受虛爵殿中典儀唱再拜階

下贊者承傳在位者皆再拜上公就座後立殿中典儀

唱就座階下贊者承傳俱就座歌者琴瑟升座笙管立

階間尚食進酒至階殿上典儀唱酒至興階下贊者承傳坐者皆俛伏起立於席後殿中監到階省酒尚食奉酒進皇帝舉酒太官令又行羣官酒酒至殿上典儀唱再拜階下贊者承傳在位者皆再拜搢笏受觶殿上典儀唱就座階下贊者承傳皆就座皇帝舉酒尚食進受虛爵復於坫觴行三周尚食進御食食至階殿上典儀唱食至興階下贊者承傳坐者皆起立座後殿中監到階省梭尚食品嘗食訖以次進置御前太官令又行羣

官椄設食訖殿上典儀唱就座階下贊者承傳皆就座
皇帝乃飯上下俱飯御食畢仍行酒遂設庭羞二舞作
若賜酒侍中承詔詣東階上西面稱賜酒殿上典儀承
傳階下贊者又承傳坐者皆起再拜立受觶就席坐飲
立授虛爵又再拜就座酒行十二遍會畢殿上典儀唱
可起階下贊者承傳上下皆起降階佩劒納舄復位位
於殿庭者仍立於席後典儀曰再拜贊者承傳在位者
皆再拜若有賜物侍中前承制降詣羣官東北西面稱

有制在位者皆再拜侍中宣制又再拜以次出侍中前跪奏稱侍中臣某言禮畢皇帝興御輿入自東房東西面位者以次出皇帝若服翼善冠袴褶則京官袴褶朝集使公服設九部樂則去樂縣無警蹕太樂令帥九部伎立於左右延明門外羣官初唱萬歲太樂令即引九部伎聲作而入各就座以次作臨軒册皇太子有司卜日告於天地宗廟前一日尚舍設御幄於太極殿有司設太子次於東朝堂之北西向又設版位於大横街之

南展縣設桉陳車輿及文武羣官朝集蕃客之次位皆如加元服之日其日前二刻宮官服其器服諸衛率各勒所部陳於庭左庶子奏請中嚴侍衛之官奉迎僕進金路內率一人執刀贊善奏發引令侍臣上馬庶子承令其餘略如皇帝出宮之禮皇太子遠遊冠絳紗袍三師導三少從鳴鐃而行降路入次亦如鑾駕其日列黃麾大仗侍中請中嚴有司與羣官皆入就位三師三少導從皇太子立於殿門外之東西向黃門侍郎以冊寶

綬案立於殿内道北西面中書侍郎立案後侍中乃奏外辦皇帝服衮冕出自西房即御座皇太子入就位典儀曰再拜皇太子再拜又曰再拜在位者皆再拜中書令降立於皇太子東北西向中書侍郎一人引册一人引寶綬案立於其東西面以册授之中書令曰有制皇太子再拜中書令跪讀册皇太子再拜受册左庶子受之侍郎以璽綬授中書令皇太子進受以授左庶子皇太子再拜在位者皆再拜侍中奏禮畢皇帝入自東房

在位者以次出皇帝御明堂讀時令孟春禮部尚書先讀令三日奏讀月令承以宣告前三日尚舍設大次於東門外道北南向守宮設文武侍臣次於其後之左右設羣官次於璧水東之門外文官在北武官在南俱西上前一日設御座於青陽左个東向三品以上及諸司長官座於堂上文官座於御座東北南向武官座於御座之東南北向俱重行西上設刑部郎中讀令座於御座東南北向有桉設文官解劒席於丑陛之左武官於卯

陛之右皆內向太樂令展宮縣於青陽左个之庭設舉麾位於堂上寅階之南北向其一位於樂縣東北南向典儀設三品以上及應升座者位於縣東文左武右俱重行西向非升座者文官四品五品位於縣北六品以下於其東絶位俱南向武官四品五品於縣南六品以下於其東俱北向皆重行西上設座儀位於縣之西北贊者二人在東差退俱南向奉禮設門外位各於次前俱每等異位重行相向西上其日陳小駕皇帝服青紗

袍佩蒼玉乘金路出宫至於大次文武五品以上從駕之官皆就門外位太樂令工人協律郎典儀帥贊者皆先入羣官非升座者次入就位刑部郎中以月令置於桉覆以帊立於武官五品東南郎中立於桉後北面侍中版奏外辦皇帝御輿入自青龍門升自寅階即座符寶郎置寶於前典儀升立於左个東北南向公王以下入就西面位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜侍中前跪奏稱侍中臣某言請延公王等升又侍中稱制

曰可侍中詣左个東北南向稱詔延公王等升典儀傳贊者承傳在位者皆再拜西面位者各詣其階解劒脫舄升立於座後刑部郎中引案進立於卯階下侍中跪奏請讀月令又侍中稱制曰可刑部郎中再拜解劒俛脫舄取令升自卯階詣席南北向跪置令於案立於席後堂上典儀唱就座公王以下及刑部郎中並就座刑部郎中讀令每句一絶使言聲可了讀訖堂上典儀唱可起王公以下皆起刑部郎中以令置於案與羣官佩

劒納舃復於位典儀曰再拜在位者皆再拜西面位者出侍中跪奏稱侍中臣某言禮畢皇帝降座御輿出之便次南北面位者以次出自仲春以後每月各居其位皆冠通天服玉之色如其時若四時之孟月及季夏土王讀五時令於明堂亦如之皇帝親養三老五更於太學所司先奏三師三公致仕者用其德行及年高者一人為三老次一人為五更五品以上致仕者為國老六品以下致仕者為庶老尚食具牢饌前三日尚舍設大

次於學堂之後隨地之宜設三老五更次於南門外之西羣老又於其後皆東向文官於門外之東武官在羣老之西重行東西向皆北上前一日設御座於堂上東序西向莞筵藻席三老座於西楹之東近北南向五更座於西階上東向國老三人座於三老西皆不屬焉皆莞筵藻席衆國老座於堂下西階之西東面北上皆蒲筵緇布純加莞席太樂令展宮縣於庭設登歌於堂上如元會典儀設文武官五品以上位於縣東西六品以

下在其南皆重行西向北上蕃客位於其南諸州使人
位於九品之後學生分位於文武官之後設門外位如
設次又設尊於東楹之西北向左玄酒右坫以置爵其
日鑾駕將至先置之官就門外位學生俱青衿服入就
位鑾駕至太學門回輅南向侍中跪奏請降輅降入大
次文武五品以上從駕之官皆就門外位太樂令工人
二舞入羣官客使以次入初鑾駕出宮量時刻遣使迎
三老五更於其第三老五更俱服進賢冠乘安車前後

導從其國老庶老則有司預戒之鑾駕既至太學三老五更及羣老等俱赴集羣老各服其服太常少卿贊三老五更俱出次引立於學堂南門外之西東面北上奉禮贊羣老出次立於三老五更之後太常博士引太常卿升立於學堂北户之内當户北面侍中版奏外辦皇帝出户殿中監進大珪皇帝執大珪降迎三老於門内之東西面立侍臣從立於皇帝之後太常卿與博士退立於左三老五更皆杖各二人夾扶左右太常少卿引

導敦史執筆以從三老五更於門西東面北上奉禮引羣老隨入立於其後太常卿前奏請再拜皇帝再拜三老五更去杖攝齊荅拜皇帝揖進三老在前五更從仍杖夾扶至階皇帝揖升俱就坐後立皇帝西面再拜三老三老南面荅拜皇帝又西向肅拜五更五更荅肅拜俱坐三公授几九卿正履殿中監尚食奉御進珍羞及黍稷等皇帝省之遂設於三老前皇帝詣三老座前執爵而饋乃詣酒尊所取爵侍中贊酌酒皇帝進執爵而

酳尚食奉御以次進珍羞酒食於五更前國老庶老等皆坐又設酒食於前皆食皇帝即座三老乃論五孝六順典訓大綱格言宣於上惠音被於下皇帝乃虚躬請受敦史執筆録善言善行禮畢三老以下降筵太常卿引皇帝從以降階逡巡立於階前三老五更出皇帝升立於階上三老五更出門侍中前奏禮畢皇帝降還大次三老五更升安車導從而還羣官及學生等以次出明日三老詣闕表謝州貢明經秀才進士身孝悌旌表

門閭者行鄉飲酒之禮皆刺史為主人先名鄉致仕有德者謀之賢者為賔其次為介又其次為衆賔與之行禮而賔舉之主人戒賔立於大門外之西東面賔立於東階下西面將命者立於賔之左北面受命出立於門外之東西面曰敢請事主人曰某日行鄉飲酒之禮請吾子臨之將命者入告賔出立於門東西面拜辱主人答拜主人曰吾子學優行髙應兹觀國某日展禮請吾子臨之賔曰某固陋恐辱命敢辭主人曰某謀於父師

莫若吾子賢敢固以請賔曰夫子申命之某敢不敬須主人再拜賔荅拜主人退賔拜送其戒介亦如之辭曰某日行鄉飲酒之禮請吾子貳之其日質明設賔席於楹間近北南向主人席於阼階上西向介席於西階上東向衆賔席三於賔席之西南向皆不屬又設堂下衆賔席於西階西南東面北上設兩壺於賔席之東少北玄酒在西加勺冪置篚於壺南東肆實以爵觶設贊者位於東階東西向北上賔介及衆賔至位於大門外之

右東面北上主人迎賔於門外之左西面拜賔賔荅拜

又西南面拜介介荅拜又西南面揖衆賔衆賔報揖主

人又揖賔賔報揖主人先入門而右西面賔入門而左

東面介及衆賔序入立於賔西南東面北上衆賔非三

賔者皆北面東上主人將進揖當階揖賔皆報揖及階

主人曰請吾子升賔曰某敢辭主人曰固請吾子升賔

曰某敢固辭主人曰終請吾子升賔曰某敢終辭主人

升自阼階賔升自西階當楣北面立執尊者徹羃主人

適篚跪取爵興適尊實之進賔席前西北面獻賔賓西
階上北面拜主人少退賔進於席前受爵退復西階上
北面立主人退於阼階上北面拜送爵賔少退贊者薦
脯醢於賔席前賔自西方升席南面立贊者設折俎賔
跪左執爵右取脯擩於醢祭於籩豆之間遂祭酒啐酒
興降席東適西階上北面跪卒爵執爵興適尊實之進
主人席前東面酢主人主人於阼階上北面拜賔少退
主人進受爵退阼階上北面立賔退復西階上北面拜

送爵贊者薦脯醢於主人席前主人由席東自北方升席贊者設折俎主人跪左執爵右祭脯擩於醢祭於籩豆之間遂祭酒啐酒興自南方降席復阼階上北面跪卒爵執爵興跪奠爵於東序端興適篚跪取觶實之以酬復阼階上北面跪奠觶遂拜執觶興賔西階上答拜主人跪酒祭遂飲卒觶執觶興適尊實之進賔席前北面賔拜主人少退賔既拜主人跪奠觶於薦西興復阼階上位賔遂進席前北面跪取觶興復西階上位主人

北面拜送賔進席前北面跪奠觶於薦東興復西階上位主人北面揖降立阼階下西面賔降立於階西東面主人進延介揖之介報揖至階一讓升主人升阼階介升西階當楣北面立主人詣東序端跪取爵興適尊實之進於介席前西南面獻介介西階上北面拜主人少退介進北面受爵退復位主人於介右北面拜送爵介少退主人立於西階之東贊者薦脯醢於介席前介進自北方升席贊者設折俎介跪左執爵右祭脯醢遂祭

酒執爵興自南方降席北面跪卒爵執爵興介授主人爵主人適尊實之酢於西階上立於介右北面跪奠爵遂拜執爵興介右拜主人跪祭遂飲卒爵執爵興進跪奠爵於西楹南還阼階上揖降介降立於賔南主人於阼階前西南揖衆賔遂升適西楹南跪取爵興適尊實之進於西階上南面獻衆賔之長升西階上北面拜受爵主人於衆賔長之右北面拜送賛者薦脯醢於其席前衆賔之長升席跪左執爵右祭脯醢祭酒執爵興退

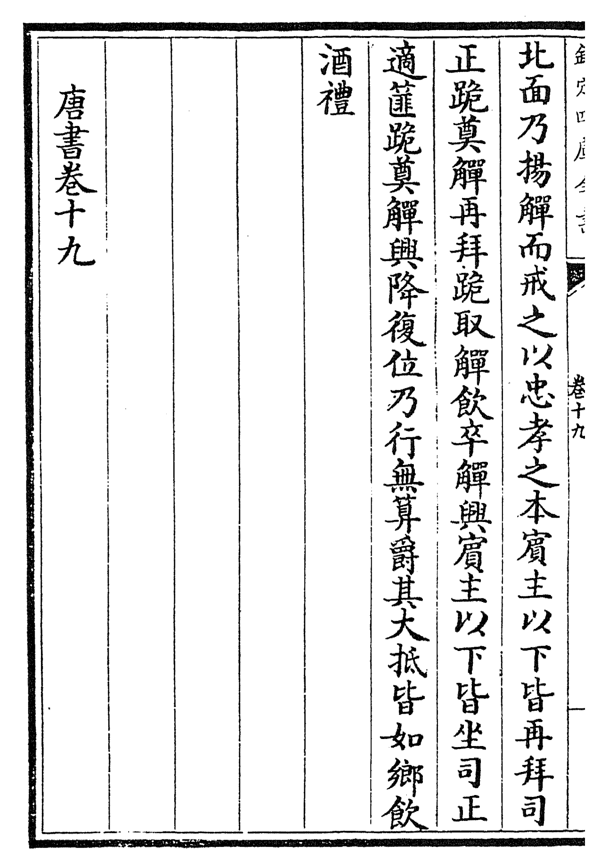
於西階上立飲訖授主人爵降復位主人又適尊實之進於西階上南面獻衆賔之次者如獻衆賔之長又次一人升飲亦如之主人適尊實酒進於西階上南面獻堂下衆賔每一人升受爵跪祭立飲贊者遍薦脯醢於其位主人受爵尊於篚主人與賔一揖一讓升賔介衆賔序升即席設工人席於堂廉西之東北面東上工四人先二瑟後二歌工持瑟升自階就位坐工鼓鹿鳴卒歌笙入立於堂下北面奏南陔乃間歌歌南有嘉魚笙

崇丘乃合樂周南關雎召南鵲巢司正升自西階司正謂主人贊禮者禮樂之正既成將留賓為有懈惰立司正以監之跪取觶於篚興適尊實之降自西階詣階間左還北面跪奠觶拱手少跪取觶遂飲卒觶奠再拜賓降席跪取觶於篚適尊實之詣阼階上北面酬主人主人降席進立於賓東賓跪奠觶遂拜執觶興主人答拜賓立飲卒觶適尊實之阼階上東南授主人主人再拜賓少退主人受觶賓於主人之西北面拜送賓揖復席主人進西階上北面酬介介降席

自南方進立於主人之西北面主人跪奠觶遂拜執觶
興介荅拜主人立飲卒觶適尊實之進西階上西面立
介拜主人少退介受觶主人於介東北面拜送主人揖
復席司正升自西階近西北面立相旅曰某子受酬受
酬者降席自西方進北面立於介右司正退立於序端
東面避受酬者介跪奠觶遂拜執觶興其子荅拜介立
飲卒觶適尊實之進西階上西南面授某子某子受觶
介立於某子之左北面揖復席司正曰某子受酬受酬

者降席自西方立於某子之左北面某子跪尊觶遂拜執觶興受酬者荅拜某子立飲卒觶適尊實之進西階上西南面授之受酬者受觶某子立於酬者之右揖復席次一人及堂下衆賔受酬亦如之卒受酬者以觶跪奠於篚興復階下位司正適阼階上東面請命於主人主人曰請坐於賔司正回北面告於賔曰請賔坐賔曰唯命賔主各就席坐若賔主公服者則降脫屨主人先左賔先右司正降復位乃羞肉胾醢賔主燕飲行無算

爵無筭樂主人之賛者皆與焉已燕賔主俱興賔以下降自西階主人降自東階賔以下出立於門外之西東面北上主人送於門外之東西面再拜賔介逡巡而退季冬之月正齒位則縣令為主人鄉之老人年六十以上有徳望者一人為賔次一人為介又其次為三賔又其次為衆賔年六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者及主人皆六豆賔主燕飲則司正北面請賔坐賔主各就席立司正適篚跪取觶興實之進立於楹間

北面乃揚觶而戒之以忠孝之本賔主以下皆再拜司正跪奠觶再拜跪取觶飲卒觶興賔主以下皆坐司正適篚跪奠觶興降復位乃行無筭爵其大抵皆如鄉飲酒禮

唐書卷十九

謹案卷十七第一頁後二行諸親位於四品五品之中刋本中訛下據通典改

第二頁後二行立於西階上刋本西訛東據通典改

第三頁前一行太尉詣序外帷内刋本尉訛殿據毛本及通典改

第三頁前六行却左執本刋本却訛舒據通典及儀禮鄉飲酒禮改

第三頁前七行上左手刋本上訛止據通典及儀

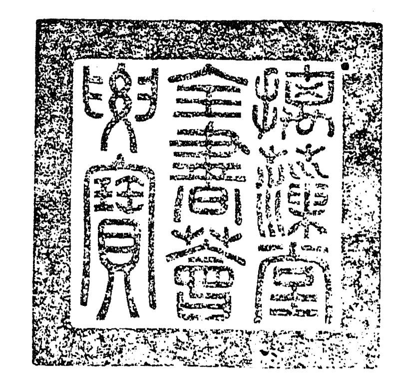
禮鄉飲酒禮改

卷十八第二頁後五行使者由西階升刋本脱西

字據通典增

第二頁後七行持節者脱節衣刋本無持節者三

字據通典增

總校官庶吉士臣侍朝

校對官中書臣馮培

謄録監生臣張孝基

欽定四庫全書薈要

史部

唐書卷二十二至二十二

詳校官編修臣王天禄

欽定四庫全書薈要卷五千一百四十七 史部

唐書卷二十

宋翰林學士歐陽修撰

禮樂志第十

凶禮周禮五禮二曰凶禮唐初徙其次第五而李義府許敬宗以為凶事非臣子所宜言遂去其國卹一篇由是天子凶禮闕焉至國有大故則皆臨時采掇附比以從事事已則諱而不傳故後世無考焉至開元制

禮惟著天子賑卹水旱遣使問疾弔死舉哀除服臨喪冊贈之類若五服與諸臣之喪葬衰麻哭泣則頗詳焉

凡四方之水旱蝗天子遣使者持節至其州位于庭使者南面持節在其東南長官北面寮佐正長老人在其後再拜以授制書其問疾亦如之其主人迎使者於門外使者東面主人西面再拜而入其問婦人之疾則受勞問者北面若舉哀之日為位於別殿文武三品以上入哭于庭四品以下哭于門外有司版奏中嚴外辦皇

帝已變服而哭然後百官內外在位者皆哭十五舉音哭止而奉慰其除服如之皇帝服一品錫衰三品以上緦衰四品以下疑衰服期者三朝晡止大功朝晡止小功以下一哀止晡百官不集若為蕃國君長之喪則設次于城外向其國而哭五舉音止若臨喪則設大次於其門西設素裀榻於堂上皇帝小駕鹵簿乘四望車警蹕鼓吹備而不作皇帝至大次易素服從官皆易服侍臣則不皇帝出次喪主人免絰釋杖哭門外望見乘輿

止哭而再拜先入門右西向皇帝至堂升自阼階即哭位巫祝各一人先升巫執桃立于東南祝執茢立于西南戈者四人先後隨升喪主人入廷再拜敕引乃升立戶内之東西向皇帝出喪主人門外拜送皇帝變服于次乃還廬文武常服皇帝升車鼓吹不作而入其以敕使册贈則受册于朝堂載以犢車備鹵簿至第妃主以内侍為使贈者以蠟印畫綬册贈必因其啓葬既葬則受於靈寢既除則受於廟主人公服而不哭或單衣而

介情受必有祭未廟受之寢五服之制斬衰三年正服子為父女子子在室與已嫁而反室為父加服嫡孫為後者為祖父為長子義服為人後者為所後父妻為夫妾為君國官為君王公以下三月而葬葬而虞三虞而卒哭十三月小祥二十五月大祥二十七月禫祭齊衰三年正服子父在為母加服為祖後者祖卒則為祖母母為長子義服為繼母慈母繼母為長子妾為君之長子齊衰杖周降服父卒母嫁及出妻之子為母報服亦

如之正服為祖後者祖在為祖母義服父卒繼母嫁從為之服報夫為妻齊衰不杖周正服為祖父母為伯叔父為兄弟為衆子為兄弟之子及女子子在室與適人者為嫡孫為姑姊妹與無夫子報女子子與適人為祖父母妾為其子加服女子子適人者為兄弟之為父後者降服妾為其父母為人後者為其父母報女子子適人者為其父母義服為伯叔母為繼父同居者妾為嫡妻妾為君之庶子婦為舅姑為夫之兄弟之子舅姑為

嫡婦齊衰五月正服為曾祖父母女子子在室及嫁者亦如之齊衰三月正服為高祖父母女子子在室及嫁者亦如之義服為繼父不同居者其父卒母嫁出妻之子為母及為祖後祖在為祖母雖周除仍心喪三年大功長殤九月中殤七月正服為子女子子之長殤中殤為叔父之長殤中殤為姑姊妹之長殤中殤為兄弟之長殤中殤為嫡孫之長殤中殤為兄弟之子女子之長殤中殤義服為夫之兄弟之子女子子之長殤中殤成

人九月正服爲從兄弟爲庶孫降服爲女子子適人者爲姑姊妹適人者報出母爲女子子適人者爲兄弟之女適人者報爲人後者爲其兄弟與姑姊妹在室者報義服爲夫之祖父母與伯叔父母報爲夫之兄弟女適人者報夫爲人後者其妻爲本生舅姑爲衆子之婦小功五月殤正服爲子女子子之下殤爲叔父之下殤爲姑姊妹之下殤爲兄弟之下殤爲嫡孫之下殤爲兄弟之子女子子之下殤爲從兄弟姊妹之長殤爲庶孫之

長殤降服為人後者為其兄弟之長殤出嫁姑為姪之長殤為人後者為其姑姊妹之長殤義服為夫之兄弟之子女子子之下殤為夫之叔父之長殤成人正服為從祖祖父報為從祖父報為從祖姑姊妹在室者報為從祖兄弟報為從祖祖姑在室者報為外祖父母為舅及從母報降服為從父姊妹適人者報為孫女適人者為人後者為其姑姊妹適人者報義服為從祖祖母報為從祖母報為夫之姑姊妹在室及適人者報娣姒婦

報為同母異父兄弟姊妹報為嫡母之父母兄弟從母為庶母報已者為嫡孫之婦母出為繼母之父母兄弟從母嫂叔緦麻三月殤正服為從父兄弟姊妹之中殤下殤為庶孫之中殤下殤為從祖叔父之長殤為從祖兄弟之長殤為舅及從母之長殤為從父兄弟之子之長殤為兄弟之孫長殤為從祖姑姊妹之長殤降服為人後者為其兄弟之中殤下殤為姪之中殤下殤出嫁姑為之報為人後者為其姑姊妹之中殤下殤義服

為人後者為從父兄弟之長殤為夫之叔父之中殤下殤為夫之姑姊妹之長殤成人正服為族兄弟為族曾祖父報為族祖父報為族父報為外孫為曾孫玄孫為從母兄弟姊妹為姑之子為舅之子為族曾祖姑在室者報為族祖姑在室者報為族姑在室者報降服為從祖姑姊妹適人者報女子子適人者為從祖父報庶子為父後者為其母為從祖姑適人者報為人後者為外祖父母為兄弟之孫女適人者報義服為族曾祖母報

為族祖母報為族母報為庶孫之婦女子子適人者為從祖伯叔母為庶母為乳母為壻為妻之父母為夫之曽祖高祖父母為夫之從祖祖父母報為夫之從祖父母報為夫之外祖父母報為從祖兄弟之子為夫之從父兄弟之妻為夫之從父姊妹在室及適人者為夫之舅及從母報改葬子為父母妻妾為其夫其冠服杖屨皆依儀禮皇家所絶傍親無服者皇弟皇子為之皆降一等初太宗嘗以同爨緦而嫂叔乃無服舅與從母親

等而異服詔侍中魏徵禮部侍郎令狐德棻等議舅為母族姨乃外戚它姓舅固為重而服止一時姨喪乃五月古人未達者也於是服曾祖父母齊衰三月者增以齊衰五月適子婦大功增以期衆子婦小功增以大功嫂叔服以小功五月報其弟妻及夫兄亦以小功舅服緦請與從母增以小功然律疏舅報甥服猶緦顯慶中長孫無忌以為甥為舅服同從母則舅宜進同從母報又古庶母緦今無服且庶母之子昆弟也為之杖齊是

同氣而吉凶異自是亦改緦服上元元年武后請父在服母三年開元五年右補闕盧履冰言禮父在為母期而服三年非也請如舊章乃詔弁議舅及嫂叔服久而不能決二十年中書令蕭嵩等改脩五禮於是父在為母齊衰三年諸臣之喪有疾齋於正寢卧東首北墉下疾困去衣加新衣徹藥清掃内外四人坐而持手足遺言則書之為屬纊氣絶則寢於地男子白布衣被髮徒跣婦人女子青縑衣去首飾齊衰以下丈夫素冠主人

坐於牀東啼踊無數衆主人在其後兄弟之子以下又在其後皆西面南上哭妻坐於牀西妾及女子在其後哭踊無數兄弟之女以下又在其後皆東面南上藉稾坐哭内外之際隔以行帷祖父以下為帷東北壁下南面西上祖母以下為帷西北壁南面東上外姻丈夫於戸外東北面西上婦人於主婦西北南面東上諸内喪則尊行丈夫及外親丈夫席位於前堂若戸外之左右俱南面宗親戸東西上外親戸西東上凡喪皆以服精

麤為序國官位于門内之東重行北面西上俱衰巾帕頭舒薦坐參佐位於門内之西重行北面東上素服皆舒席坐哭斬衰三日不食齊衰二日不食大功三不食小功緦麻再不食復於正寢復者三人以死者之上服左荷之升自前東霤當屋履危北面西上左執領右執要招以左每招長聲呼某復三呼止投衣於前承以篋升自阼階入以覆尸乃設牀於室戸内之西去脚簟枕施幄去裙遷尸於牀南首覆用斂衾去死衣楔齒以角

柶綴足以燕几校在南其内外哭位如始死之儀乃奠以脯醢酒用吉器升自阼階奠於尸東當腢内喪則贊者皆受於戸外而設之沐浴掘埳於階間近西南順廣尺長二尺深三尺南其壤為垼竈於西墻下東向以俟煑沐新盆瓶六甒皆濯之陳於西階下沐巾一浴巾二用絺若綌實於笲櫛實於箱若簞浴衣實於篋皆具於西序下南上水淅稷米取汁煑之又汲為湯以俟浴以盆盛潘及沐盤升自西階授沐者沐者執潘及盤入主

人皆出於戸東北面西上主婦以下戸西北面東上俱立哭其尊行者丈夫於主人之東北面西上婦人於主婦之西北面東上俱坐哭婦人以帷乃沐櫛束髮用組挋用巾浴則四人抗衾二人浴拭用巾挋用浴衣設牀於尸東衽下莞上簟浴者舉尸易牀設枕翦鬢斷爪如生盛以小囊大斂内於棺中楔齒之柶浴巾皆埋於埳寘之衣以明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之内外入就位哭乃襲襲衣三稱西領南上明衣裳舄一帛

巾一方尺八寸充耳白纊面衣玄方尺纁裏組繫握手
玄纁裏長尺二寸廣五寸削約於内旁寸著以綿組繫
庶襚繼陳不用將襲具牀席於西堦西内外皆出哭如
浴襲者以牀升入設於尸東布枕席陳襲於席祝去巾
加面衣設充耳握手納舄若履既襲覆以大斂之衾内
外入哭乃唅贊者奉盤水及笄一品至于三品飯用粱
唅用璧四品至于五品飯用稷唅用碧六品至于九品
飯用粱唅用貝升堂唅者盥手於戶外洗粱璧實於笄

執以入祝從入北面徹枕去衾受笄奠於尸東啥者坐於牀東西面鑿巾納飯啥於尸口既啥主人復位乃為明旌以絳廣充幅一品至于三品長九尺韜杠銘曰某官封之柩置於西階上四品至于五品長八尺六品至于九品長六尺鑿木為重一品至于三品長八尺横者半之三分庭一在南四品至于五品長七尺六品至于九品長六尺以沐之米為粥實于鬲蓋以踈布繫以竹篾懸于重木覆用葦席北面屈兩端交後西端在上綴

以竹蓍祝取銘置於重殯堂前楹下夾以葦席小斂衣一十九稱朝服一笏一陳於東序西領北設奠於東堂下甒二實以醴酒觶二角柶一少牢腊三籩豆俎各八設盆盥於饌東布巾贊者辟脯醢之奠於尸牀西南乃斂具牀席於堂西設盆盥西堦之西如東方斂者盥與執服者以斂衣入喪者東西皆少退内外哭巳斂覆以夷衾設牀於堂上兩楹間衽下莞上簟有枕卒斂開帷主人以下西面憑哭主婦以下東面憑哭退乃斂髪而

奠贊者盥手奉饌至階升設於尸東醴酒奠於饌南西上其俎祝受巾巾之奠者徹襲奠自西階降出下帷内外俱坐哭有國官僚佐者以官代哭無者以親疎為之夜則為燎於庭厥明滅燎乃大歛衣三十稱上服一稱冕具簪導纓内喪則有花釵衾一西領南上設奠如小歛甒加勺篚在東南籩豆俎皆有冪用功布棺入内外皆止哭升棺於殯所乃哭熬八篚黍稷粱稻各二皆加魚腊燭俟於饌東設盆盥於東階東南祝盥訖升自阼

階徹巾執巾者以待於阼階下祝盥贊者徹小斂之饌降自西階設於序西南當西霤如設於堂上乃適於東階下新饌所帷堂内外皆少退立哭御者斂加冠若花斂覆以衾開帷喪者東西憑哭如小斂諸親憑哭斂者四人舉牀男女從奉尸斂於棺乃加蓋覆以夷衾内外皆復位如初設熬穀首足各一篚傍各三篚以木覆棺上乃塗之設席於殯上祝取銘置于殯乃奠執巾几席者升自阼階入設於室之西南隅東面又几巾已加贊

者以饌升入室西面設於席前祝加巾於俎奠者降自西階以出下帷内外皆就位哭既殯設靈座於下室西間東向施牀几按屏帳服飾以時上膳羞及湯沐如平生殷奠之日下饋於下室廬在殯堂東廊下近南設苫凷齊衰於其南為堊室俱北戶翦蒲為席不緣大功又於其南張帷席以蒲小功緦麻又於其南設牀席以蒲婦人次於西房三日成服内外皆哭盡哀乃降就次服其服無服者仍素服相者引主人以下俱杖升立於殯

內外皆哭諸子孫跪哭尊者之前祖父撫之女子子對
立而哭唯諸父不撫尊者出主人以下降立阼階朔望
殷奠饌於東堂下瓦甒二實醴及酒角觶二木柶一少
牢及腊三俎二簋二簠二鉶六籩六豆其日不饋於下
室葬有期前一日之夕除葦障設賔次於大門外之右
南向啓殯之日主人及諸子皆去冠以衺巾帕頭就位
哭祝衰服執功布升自東階詣殯南北向內外止哭三
聲噫嘻乃曰謹以吉辰啓殯既告內外哭祝取銘置於

重掌事者升徹殯塗設席於柩東升柩於席又設席柩東祝以功布升拂柩覆用夷衾周設帷開戸東向主人以下升哭於帷東西向倶南上諸祖父以下哭於帷東北壁下諸祖母以下哭於帷西北壁下外姻丈夫帷東上婦人帷西祝與進饌者各以奠升設於柩東席上祝酌醴奠之陳器用啓之夕發引前五刻搥一鼓為一嚴陳布吉凶儀仗方相誌石大棺車及明器以下陳於柩車之前一品引四披六鐸左右各八黼翣二黻翣二畫

翣二二品三品引二披四鐸左右各六黼翣二畫翣二四品五品引二披二鐸左右各四黼翣二畫翣二六品至于九品披二鐸二畫翣二二刻頃搥二鼓為二嚴掌饌者徹啓奠以出内外俱立哭執紼者皆入掌事者徹帷持翣者升以翣障柩執紼者升執鐸者夾西階立執纛者入當西階南北面立掌事者取重出倚於門外之東執旌者立於纛南北面搥三鼓為三嚴靈車進於内門外南向祝以腰輿詣靈座前西向跪告腰輿降自西

階以詔靈車腰輿退執鐸者振鐸降就階間南向持翣者障以翣執纛者却行而引輴止則北面立執旌者亦漸而南輴止北面主人以下以次從輴在庭輴至庭主人及諸子以下立哭於輴東北西向南上祖父以下立哭於輴東北南面西上異姓之丈夫立哭於主人東南西面北上婦人以次從降妻妾女子子以下立哭於輴西東面南上祖母以下立哭於輴西北南面東上異姓之婦人立哭於主婦西南東面北上内外之際障以行

帷國官立哭於執紼者東北面西上僚佐立哭於執紼者西南北面東上祝帥執饌者設祖奠於輴東如大斂祝酌奠進饌北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹奉柩車式遵祖道尚饗輴出升車執披者執前後披執紼者引輴出旌先纛次主人以下從哭於輴後輴出到輀車執紼者解屬於輀車設帷帳於輴後遂升柩祝與執饌者設遣奠於柩東如祖奠既奠掌事者以蒲葦苞牲體下節五以繩束之盛以盤載於輿前方相大棺車輴車明器

輿下帳輿米輿酒脯醢輿苞牲輿食輿為六輿銘旌纛鐸輀車以次行賔有贈者既祖奠賔立於大門外西廂東面從者以篚奉玄纁立於西南以馬陳於賔東南北首西上相者入受命出西面曰敢請事賔曰某敢賵相者入告出曰孤某須矣執篚者奠取幣以授賔牽馬者先入陳於輴車南北首西上賔入由馬西當輴車南北面立內外止哭賔曰某謚封若某位將歸幽宅敢致賵乃哭內外皆哭主人拜稽顙賔進輴東西面奠幣於車

上西出主人拜稽顙送之喪至于墓所下柩進輴車於柩車之後張帷下柩於輴丈夫在西憑以哭畢者拜辭主人以下婦人皆障以行帷哭於羨道西東面北上入墓施行席於壙戶內之西執紼者屬紼於輴遂下柩於壙戶內席上北首覆以夷衾輴出持翣入倚翣於壙內兩廂遂以帳張於柩東南向米酒脯於東北食盤設於前醯醢設於盤南苞牲置於四隅明器設於右在壙掌事者以玄纁授主人主人授祝奉以入奠於靈座主人

拜稽顙施銘旌誌石於壙門之内掩戸設關鑰遂復土三主人以下稽顙哭退俱就靈所哭掌儀者祭后土於墓左反哭既下柩於壙掩一鼓為一嚴掩戸掩二鼓為再嚴内外就靈所掩三鼓為三嚴徹酒脯之奠進靈車於帷外陳布儀仗如來儀腰輿入少頃出詣靈車後靈車發引内外從哭如來儀出墓門尊者乘去墓百步卑者乘以哭靈車至於西階下南向祝以腰輿詣靈車後少頃升入詣靈座前主人以下從升立於靈座東西面

南上內外俱升諸祖父以下哭於帷東北壁下南面妻及女子子以下婦人哭於靈西東面諸祖母以下哭於帷西北壁下南面外姻哭於南廂丈夫帷東婦人帷西皆北面弔者哭於堂上西面主人以下出就次沐浴以俟虞斬衰者沐而不櫛虞主用桑長尺方四寸孔徑九分烏漆匱置於靈座在寢室內戶西東向素几在右設洗於西階西南甒二設於北牖下醴酒在東喪者既沐升靈所主人及諸子倚杖於戶外入哭于位如初饌

入如殷奠升自東階主人盥手洗爵酌醴西面跪奠哭止祝跪讀祝主人哭拜内外應拜者皆哭拜乃出杖降西階還次間日再虞後日三虞禮如初小祥毀廬為堊室設蒲席堊室者除之席地主人及諸子沐浴櫛翦去首經練冠妻妾女子去腰絰主用栗祭如虞禮大祥之祭如小祥間月而禫釋祥服而禫祭如大祥既祥而還外寢妻妾女子還於寢食有醢醤既禫而飲醴酒食乾肉祔廟筮日將祔掌事者為埳室於始祖廟室西壁主

人及亞獻以下散齊三日致齊一日前一日主人以酒脯告遞遷之主乃遷置於幄坐又奠酒脯以安神掌饌者徹饌以出掌廟者以次匱神主納於培室又設考之祔坐於曾祖室內東壁下西向右几設主人位於東南西面設子孫位於南門內道東北面西上設亞獻終獻位於主人東南設掌事以下位於終獻東南俱西面北上設贊唱者位於主人西南西面設酒尊於堂上室戶之東南北向西上設洗於阼階東南北向實爵三巾二

加冪其日具少牢之饌二座各俎三簋二簠二鉶二酒尊二其一實玄酒為上其一實清酒次之其籩豆一品者各十二二品三品者各八主人及行事者祭服掌事者具腰輿掌廟者閽寺入立於廟庭北面再拜升自東階入開埳室出曾祖曾祖妣神主置於座降出執尊罍篚者入就位祝進座前西面告曰以今吉辰奉遷神主于廟執輿者以輿升入進輿於座前祝納神主於匱升輿祝仍扶於左降自西階子孫内外陪從於後至廟門

諸婦人停於門外周以行帷俟祭訖而還神主入自南門升自西階入於室諸子孫從升立於室戸西重行東面以北為上行事者從入各就位輿詣室前迴輿西向祝啓匱出神主置於坐輿降立於西階下東向相者引主人以下降自東階各就位祝立定贊唱者曰再拜在位者皆再拜掌饌者引饌入升自東階入於室各設於神座前主人盥手洗爵升自東階酌醴酒入室進北面跪奠爵於曽祖神座前主人出取爵酌酒入室進東面

跪奠於祖座前出戶北面立祝持版進於室戶外之右東向跪讀祝文主人再拜祝進入奠版於曾祖座主人出降還本位初主人出亞獻盥手洗爵升酌酒入進北面跪奠於曾祖又酌酒入進東面跪奠於祖神座出戶北面再拜訖又入室立於西壁下東面再拜出降復位亞獻將畢終獻入如亞獻祝入徹豆贊者皆再拜主人及在位子孫以下出掌饌者入徹饌以出掌廟者納曾祖神主於㫖室出又以腰輿升諸考神座前納主於匱

置於輿詣考廟出神主置於座進酒脯之奠少頃徹之
祝納神主於㔫室六品以下祔祭于正寢禮畧如之

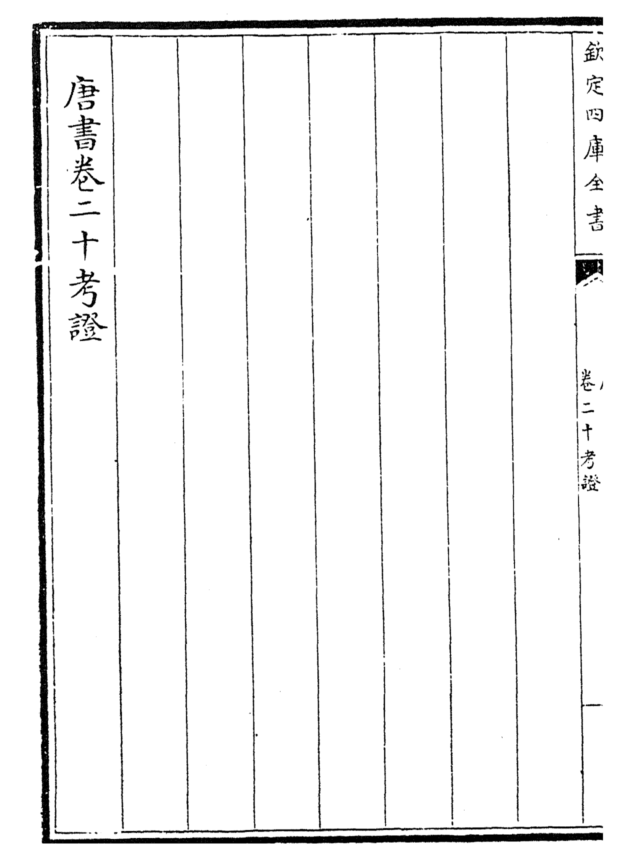
唐書卷二十

唐書卷二十考證

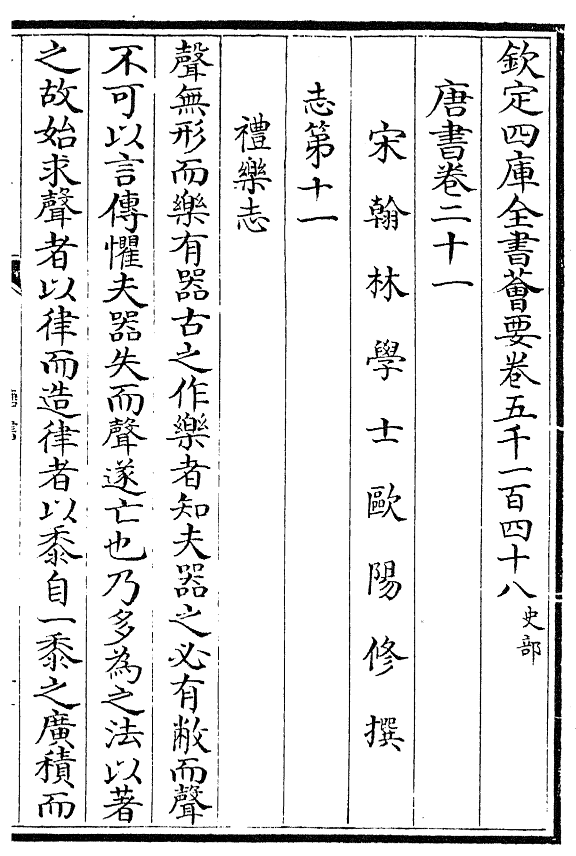
禮樂志十以蒲葦苞牲體下節五以繩束之○通典五作七下有四品五品五苞六品以下二苞十二字此乃脱文

主人以下○此下通典有哭于羨道東西面北上九字此乃脱文

設洗於阼階東南北向○此下通典有罍水在洗東篚在洗西南肆篚十三字此乃脱文

唐書卷二十考證

唐書卷二十一

宋翰林學士歐陽修撰

志第十一

禮樂志

聲無形而樂有器古之作樂者知夫器之必有敝而聲不可以言傳懼夫器失而聲遂亡也乃多為之法以著之故始求聲者以律而造律者以黍自一黍之廣積而

為分寸一黍之多積而為龠合一黍之重積而為銖兩此造律之本也故為之長短之法而著之於度為之多少之法而著之於量為之輕重之法而著之於權衡是三物者亦必有時而敝則又總其法而著之於數使其分寸龠合銖兩皆起於黄鍾然後律度量衡相用為表裏使得律者可以制度量衡因度量衡亦可以制律不幸而皆亡則推其法數而制之用其長短多少輕重以相參考四者既同而聲必至聲至而後樂可作矣夫物

用於有形而必敝聲藏於無形而不竭以有數之法求無形之聲其法具存無作則已苟有作者雖去聖人於千萬歲後無不得焉此古之君子知物之終始而憂世之慮深其多為之法而丁寧纖悉可謂至矣三代既亡禮樂失其本至其聲器有司之守亦以散亡自漢以來歷代莫不有樂作者各因其所學雖清濁高下時有不同然不能出於法數至其所以用於郊廟朝廷以接人神之歡其金石之響歌舞之容則各因其功業治亂之

所起而本其風俗之所由自漢魏之亂晉遷江南中國遂疲於征伐至隋滅陳始得其樂器稍欲因而有作而時君褊迫不足以堪其事也是時鄭譯牛弘辛彥之何妥蔡子元于普明之徒皆名知樂相與撰定依京房六十律因而六之為三百六十律以當一歲之日又以一律為七音音為一調凡十二律為八十四調其說甚詳而終隋之世所用者黃鍾一宮五夏二舞登歌房中等十四調而已記曰功成作樂蓋王者未作樂之時必因

其舊而用之唐興即用隋樂武德九年始詔太常少卿祖孝孫協律郎竇璡等定樂初隋用黃鍾一宮惟擊七鍾其五鍾設而不擊謂之啞鍾唐協律郎張文收乃依古斷竹為十二律高祖命與孝孫吹調五鍾叩之而應由是十二鍾皆用孝孫又以十二月旋相為六十聲八十四調其法因五音生二變因變徵為正徵因變宮為清宮七音起黃鍾終南呂迭為綱紀黃鍾之律管長九寸王於中宮土半之四寸五分與清宮合五音之首也

加以二變循環無間故一宮二商三角四變徵五徵六羽七變宮其聲繇濁至清為一均凡十二宮調皆正宮也正宮聲之下無復濁音故五音以宮為尊十二商調有下聲一謂宮也十二角調調有下聲二宮商也十二徵調調有下聲三宮商角也十二羽調調有下聲四宮商角徵也十二變徵調居角音之後正徵之前十二變宮調在羽音之後清宮之前雅樂成調無出七聲本宮遞相用唯樂章則隨律定均合以笙磬接以鐘鼓樂

既成奏之太宗謂侍臣曰古者聖人沿情以作樂國之興衰未必由此御史大夫杜淹曰陳將亡也有玉樹後庭花齊將亡也有伴侶曲聞者悲泣所謂亡國之音哀以思以是觀之亦樂之所起帝曰夫聲之所感各因人之哀樂將亡之政其民苦故聞以悲今玉樹伴侶之曲尚存為公奏之知必不悲尚書右丞魏徵進曰孔子稱樂云樂云鐘鼓云乎哉樂在人和不在音也十一年張文收復請重正餘樂帝不許曰朕聞人和則樂和隋末

喪亂雖改音律而樂不和若百姓安樂金石自諧矣文收既定樂復鑄銅律三百六十銅斛二銅秤二銅甌十四秤尺一斛左右耳與臀皆方積十而登以至於斛與古玉尺玉斗同皆藏於太樂署武后時太常卿武延秀以為奇玩乃獻之及將考中宗廟樂有司奏請出之而秤尺已亡其跡猶存以常用度量校之尺當六之五量衡皆三之一至肅宗時山東人魏延陵得律一因中官李輔國獻之云太常諸樂調皆下不合黄鍾請悉更制

諸鍾磬帝以為然乃悉取太常諸樂器入于禁中更加磨剡凡二十五日而成御三殿觀之以還太常然以漢律考之黄鍾乃太蔟也當時議者以為非是其後黄巢之亂樂工逃散金奏皆亡昭宗即位將謁郊廟有司不知樂縣制度太常博士殷盈孫按周法以算數除鎛鍾輕重高卬黄鍾九寸五分倍應鍾三寸三分半凡四十八等圖上口項之量及徑衡之圜乃命鑄鎛鍾十二編鍾二百四十架相張濬為修奉樂縣使求知聲者得處

士蕭承訓等校石磬合而擊拊之音遂諧唐為國而作
樂之制尤簡高祖太宗即用隋樂與孝孫文收所定而
已其後世所更者樂章舞曲至于昭宗始得盈孫焉故
其議論罕所發明若其樂歌廟舞用於當世者可以考
也樂縣之制宮縣四面天子用之若祭祀則前祀二日
太樂令設縣於壇南内壝之外北嚮東方西方磬虡起
北鐘虡次之南方北方磬虡起西鐘虡次之鎛鐘十有
二在十二辰之位樹雷鼓於北縣之内道之左右植建

鼓於四隅置柷敔於縣内柷在左敔在右設歌鐘歌磬於壇上南方北向磬虡在西鐘虡在東琴瑟筝筑皆一當磬虡之次匏竹在下凡天神之類皆以雷鼓地祇之類皆以靈鼓人鬼之類皆以路鼓其設於庭則在南而登歌者在堂若朝會則加鐘磬十二虡設鼓吹十二案於建鼓之外案設羽葆鼓一大鼓一金錞一歌簫笳皆二登歌鐘磬各一虡節鼓一歌者四人琴瑟筝筑皆一在堂上笙和簫篪塤皆一在堂下若皇后享先蠶則設

十二大磬以當辰位而無路鼓軒縣三面皇太子用之若釋奠于文宣王武成王亦用之其制去宮縣之南面判縣二面唐之舊禮祭風伯雨師五嶽四瀆用之其制去軒縣之北面皆植建鼓於東北西北二隅特縣去判縣之西面或陳於階閒有其制而無所用凡植者為簨橫者為簴簴以縣鐘磬皆十有六周人謂之一堵而唐人謂之一簴自隋以前宮縣二十簴及隋平陳得梁故事用三十六簴遂用之唐初因隋舊用三十六簴高宗

蓬萊宮成增用七十二虡至武后時省之開元定禮始依古著爲二十虡至昭宗時宰相張濬已修樂縣乃言舊制太清宮南北郊社稷及諸殿廷用二十虡而太廟含元殿用三十六虡濬以爲非古而廟廷狹隘不能容三十六乃復用二十虡而鍾虡四以當甲丙庚壬磬虡四以當乙丁辛癸與開元禮異而不知其改制之時或說以鍾磬應陰陽之位此禮經所不著凡樂八音自漢以來惟金以鍾定律呂故其制度最詳其餘七者史官

不記至唐獨宫縣與登歌鼓吹十二案樂器有數其餘皆略而不著而其物名具在八音一曰金為鎛鐘為編鐘為歌鐘為錞為鐃為鐲為鐸二曰石為大磬為編磬為歌磬三曰土為壎為嘂嘂大壎也四曰革為雷鼓為靈鼓為路鼓皆有鼗為建鼓為鼗鼓為縣鼓為節鼓為拊為相五曰絲為琴為瑟為頌瑟頌瑟箏也為阮咸為筑六曰木為柷為敔為雅為應七曰匏為笙為竽為巢巢大笙也為和和小笙也八曰竹為簫為管為篪為笛

為舂牘此其樂器也初祖孝孫已定樂乃曰大樂與天地同和者也製十二和以法天之成數號大唐雅樂一曰豫和二曰順和三曰永和四曰肅和五曰雍和六曰壽和七曰太和八曰舒和九曰昭和十曰休和十一曰正和十二曰承和用於郊廟朝廷以和人神孝孫已卒張文收以為十二和之制未備乃詔有司釐定而文收考正律呂起居郎呂才叶其聲音樂曲遂備自高宗以後稍更其曲名開元定禮始復遵用孝孫十二和其著

于禮者一曰豫和以降天神冬至祀圜丘上辛祈穀孟夏雩季秋享明堂朝日夕月廵狩告于圜丘燔柴告至封祀太山類于上帝皆以圜鍾為宮三奏黄鍾為角太蔟為徵姑洗為羽各一奏文舞六成五郊迎氣黄帝以黄鍾為宮赤帝以函鍾為徵白帝以太蔟為商黑帝以南吕為羽青帝以姑洗為角皆文舞六成二曰順和以降地祇夏至祭方丘孟冬祭神州地祇春秋社廵狩告社宜于社禪社首皆以函鍾為宮太蔟為角姑洗為徵

南呂為羽各三奏文舞八成望于山川以蕤賓為宮三奏三曰永和以降人鬼時享禘祫有事而告謁于廟皆以黃鍾為宮三奏大呂為角太簇為徵應鍾為羽各二奏文舞九成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗為宮文舞三成送神各以其曲一成蜡兼天地人以黃鍾奏豫和蕤賓姑洗太簇奏順和無射夷則奏永和六均皆一成以降神而送神以豫和四曰肅和登歌以奠玉帛于天神以大呂為宮于地祇以應鍾為宮于宗廟以圜鍾為

宫祀先農釋奠以南吕為宫望于山川以函鍾為宫五曰雍和凡祭祀以入俎天神之俎以黄鍾為宫地祇之俎以太簇為宫人鬼之俎以無射為宫又以徹豆凡祭祀俎入之後接神之曲亦如之六曰壽和以酌獻飲福以黄鍾為宫七曰太和以為行節亦以黄鍾為宫凡祭祀天子入門而即位與其升降至于還次行則作止則止其在朝廷天子將自内出撞黄鍾之鐘右五鍾應乃奏之其禮畢興而入撞蕤賔之鐘左五鍾應乃奏之皆

以黃鍾為宮八曰舒和以出入二舞及皇太子王公羣后國老若皇后之妾御皇太子之宮臣出入門則奏之皆以太簇之商九曰昭和皇帝皇太子以舉酒十曰休和皇帝以飯以肅拜三老皇太子亦以飯皆以其月之律均十一曰正和皇后受册以行十二曰承和皇太子在其宮有會以行若駕出則撞黃鍾奏太和出太極門而奏采茨至于嘉德門而止其還也亦然初隋有文舞武舞至祖孝孫定樂更文舞曰治康武舞曰凱安舞者

各六十四人文舞左籥右翟與執纛而引者二人皆委貌冠黑素絳領廣褎白絝革帶烏皮履武舞左干右戚執旌居前者二人執鞀執鐸皆二人金錞二舉者四人奏者二人執鐃二人執相在左執雅在右皆二人夾導服平冕餘同文舞朝會則武弁平巾幘廣褎金甲豹文絝烏皮鞾執干戚夾導皆同郊廟凡初獻作文舞之舞亞獻終獻作武舞之舞太廟降神以文舞每室酌獻各用其廟之舞禘祫遷廟之主合食則舞亦如之儀鳳二

年太常卿韋萬石定凱安舞六變一變象龍興參墟二變象克定關中三變象東夏賔服四變象江淮平五變象獫狁伏從六變復位以崇象兵還振旅初太宗時詔祕書監顔師古等撰定弘農府君至高祖太武皇帝六廟樂曲舞名其後變更不一而自獻祖而下廟舞略可見也獻祖曰光大之舞懿祖曰長發之舞太祖曰大政之舞世祖曰大成之舞高祖曰大明之舞太宗曰崇德之舞高宗曰鈞天之舞中宗曰太和之舞睿宗曰景雲

之舞玄宗曰大運之舞肅宗曰惟新之舞代宗曰保大之舞德宗曰文明之舞順宗曰大順之舞憲宗曰象德之舞穆宗曰和寧之舞敬宗曰大鈞之舞文宗曰文成之舞武宗曰大定之舞昭宗曰咸寧之舞其餘闕而不著唐之自製樂凡三大舞一曰七德舞二曰九功舞三曰上元舞七德舞者本名秦王破陣樂太宗為秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂曲及即位宴會必奏之謂侍臣曰雖發揚蹈厲異乎文容然功業由之被於

樂章示不忘本也右僕射封德彝曰陛下以聖武戡難
陳樂象德文容豈足道哉帝矍然曰朕雖以武功興終
以文德綏海内謂文容不如蹈厲斯過矣乃製舞圖左
圓右方先偏後伍交錯屈伸以象魚麗鵝鸛命呂才以
圖教樂工百二十八人被銀甲執戟而舞凡三變每變
為四陣象擊刺往來歌者和曰秦王破陣樂後令魏徵
與員外散騎常侍褚亮員外散騎常侍虞世南太子右
庶子李百藥更製歌辭名曰七德舞舞初成觀者皆扼

腕踊躍諸將上壽羣臣稱萬歲蠻夷在庭者請相率以舞太常卿蕭瑀曰樂所以美盛德形容而有所未盡陛下破劉武周薛舉竇建德王世充願圖其狀以識帝曰方四海未定攻伐以平禍亂製樂陳其梗槩而已若備寫禽獲今將相有嘗為其臣者觀之有所不忍我不為也自是元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏舞人更以進賢冠虎文袴螣蛇帶烏皮鞾二人執旌居前其後更號神功破陣樂九功舞者本名功成慶善樂太宗生於

慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛宛帝歡甚賦詩起居郎呂才被之管弦名曰功成慶善樂以童兒六十四人冠進德冠紫袴褶長袖漆髻屣履而舞號九功舞進蹈安徐以象文德麟德二年詔郊廟享宴奏文舞用功成慶善樂曳履執紼服袴褶童子冠如故武舞用神功破陣樂衣甲持戟執纛者被金甲八佾加簫笛歌鼓列坐縣南若舞即與宮縣合奏其宴樂二舞仍別設焉上元舞者高宗所作也舞者百八十人衣畫

雲五色衣以象元氣其樂有上元二儀三才四時五行六律七政八風九宫十洲得一慶雲之曲大祠享皆用之至上元三年詔惟圓丘方澤太廟乃用餘皆罷又曰神功破陣樂不入雅樂功成慶善樂不可降神亦皆罷而郊廟用治康凱安如故儀鳳二年太常卿韋萬石奏請作上元舞兼奏破陣慶善二舞而破陣樂五十二徧著于雅樂者二徧慶善樂五十徧著于雅樂者一徧上元舞二十九徧皆著于雅樂又曰雲門大咸大磬大夏

古文舞也大濩大武古武舞也為國家者揖讓得天下則先奏文舞征伐得天下則先奏武舞神功破陣樂有武事之象功成慶善樂有文事之象用二舞請先奏神功破陣樂初朝會常奏破陣舞高宗即位不忍觀之乃不設後幸九成宮置酒韋萬石曰破陣樂舞所以宣揚祖宗盛烈以示後世自陛下即位寢而不作者久矣禮天子親摠干戚以舞先祖之樂今破陣樂久廢羣下無所稱述非所以發孝思也帝復令奏之舞畢歎曰不見

此樂垂三十年追思王業勤勞若此朕安可忘武功邪羣臣皆稱萬歲然遇饗燕奏二樂天子必避位坐者皆興太常博士裴守真以謂奏二舞時天子不宜起立詔從之及高宗崩改治康舞曰化康以避諱武后毁唐太廟七德九功之舞皆亡唯其名存自後復用隋文舞武舞而已燕樂高祖即位仍隋制設九部樂燕樂伎樂工舞人無變者清商伎者隋清樂也有編鐘編磬獨絃琴擊琴瑟奏琵琶臥箜篌筑箏節鼓皆一笙笛簫篪方響

趺膝皆二歌二人吹葉一人舞者四人并習巴渝舞西涼伎有編鐘編磬皆一彈箏搊箏臥箜篌竪箜篌琵琶五絃笙簫觱篥小觱篥笛横笛腰鼓齊鼓檐鼓皆一銅鈸二貝一白舞一人方舞四人天竺伎有銅鼓羯鼓都曇鼓毛員鼓觱篥横笛鳳首箜篌琵琶五絃貝皆一銅鈸二舞者二人高麗伎有彈箏搊箏鳳首箜篌臥箜篌竪箜篌琵琶以蛇皮為槽厚寸餘有鱗甲楸木為面象牙為捍撥畫國王形又有五絃義觜笛笙葫蘆笙簫小

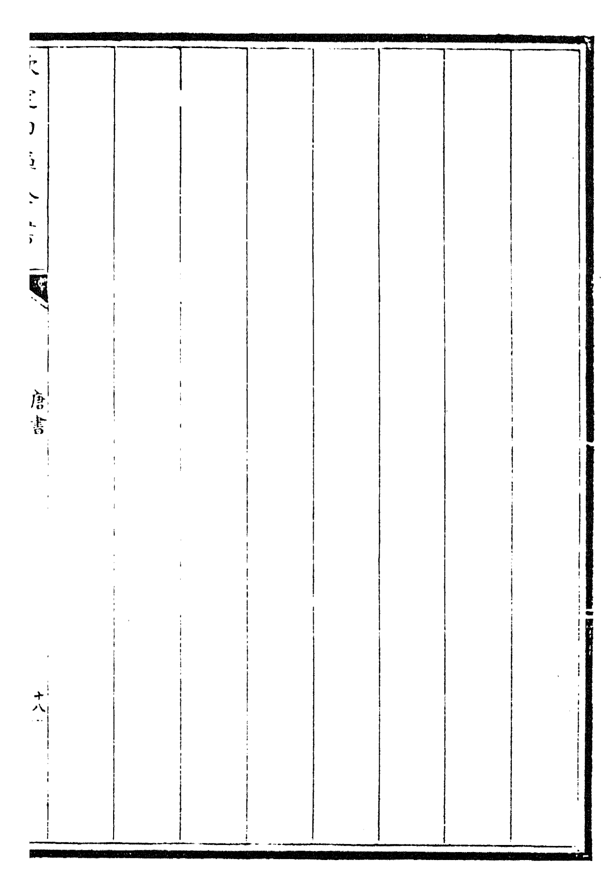
觱篥桃皮觱篥腰鼓齊鼓檐鼓𪔳頭鼓鐵版貝大觱篥胡旋舞舞者立毬上旋轉如風𪔳兹伎有彈箏豎箜篌琵琶五絃横笛笙簫觱篥荅臘鼓毛員鼓都曇鼓侯提鼓雞婁鼓腰鼓齊鼓檐鼓貝皆一銅鈸二舞者四人設五方師子高丈餘飾以方色每師子有十二人畫衣執紅拂首加紅袜謂之師子郎安國伎有豎箜篌琵琶五絃横笛簫觱篥正鼓和鼓銅鈸皆一舞者二人疏勒伎有豎箜篌琵琶五絃簫横笛觱篥荅臘鼓羯鼓侯提鼓

腰鼓雞婁鼓皆一舞者二人康國伎有正鼓和鼓皆一
笛銅鈸皆二舞者二人工人之服皆從其國隋樂每奏
九部樂終輒奏文康樂一曰禮畢太宗特命削去之其
後遂亡及平高昌收其樂有豎箜篌銅角一琵琶五絃
横笛簫觱篥荅臘鼓腰鼓雞婁鼓羯鼓皆二人工人布
巾袷袍錦襟金銅帶畫袴舞者二人黄袍褎練襦五色
條帶金銅耳璫赤鞾自是初有十部樂其後因内宴詔
長孫無忌製傾盃曲魏徵製樂社樂曲虞世南製英雄

樂曲帝之破賓建德也乘馬名黄驄驃及征高麗死於道頗哀惜之命樂工製黄驄疊曲四曲皆宫調也五絃如琵琶而小北國所出舊以木撥彈樂工裴神符初以手彈太宗悦甚後人習為搊琵琶高宗即位景雲見河水清張文收采古誼為景雲河清歌亦名燕樂有玉磬方響搊箏筑卧箜篌大小箜篌大小琵琶大小五絃吹葉大小笙大小觱篥簫銅鈸長笛尺八短笛皆一毛員鼓連鞉鼓桴㪍貝皆二每器工一人歌二人工人絳袍

金帶烏鞾舞者二十人分四部一景雲舞二慶善舞三破陣舞四承天舞景雲樂舞八人五色雲冠錦袍五色袴金銅帶慶善樂舞四人紫袍白袴破陣樂舞四人綾袍絳袴承天樂舞四人進德冠紫袍白袴景雲舞元會第一奏之高宗以琴曲寖絶雖有傳者復失宫商令有司修習太常丞呂才上言舜彈五絃之琴歌南風之詩是知琴操曲弄皆合於歌今以御雪詩為白雪歌古今奏正曲復有送聲君唱臣和之義以羣臣所和詩十六

韻為送聲十六節帝善之乃命太常著于樂府才復譔琴歌白雪等曲帝亦製歌詞十六皆著樂府帝將伐高麗燕洛陽城門觀屯營教舞按新征用武之勢名曰一戎大定樂舞者百四十人被五采甲持槊而舞歌者和之曰八紘同軌樂象高麗平而天下大定也及遼東平行軍大摠管李勣作夷來賓之曲以獻調露二年幸洛陽城南樓宴羣臣太常奏六合還淳之舞其容制不傳高宗自以李氏老子之後也於是命樂工製道調

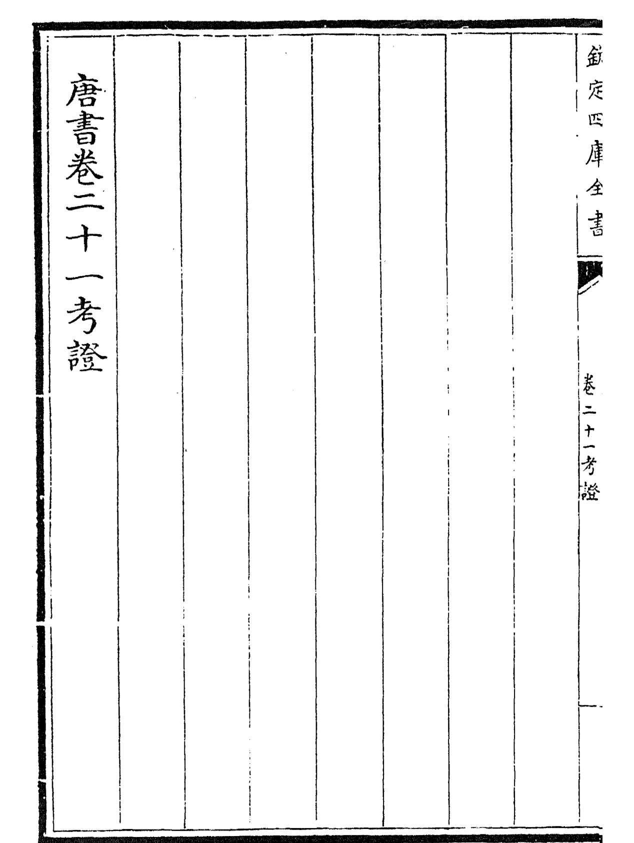

唐書卷二十一

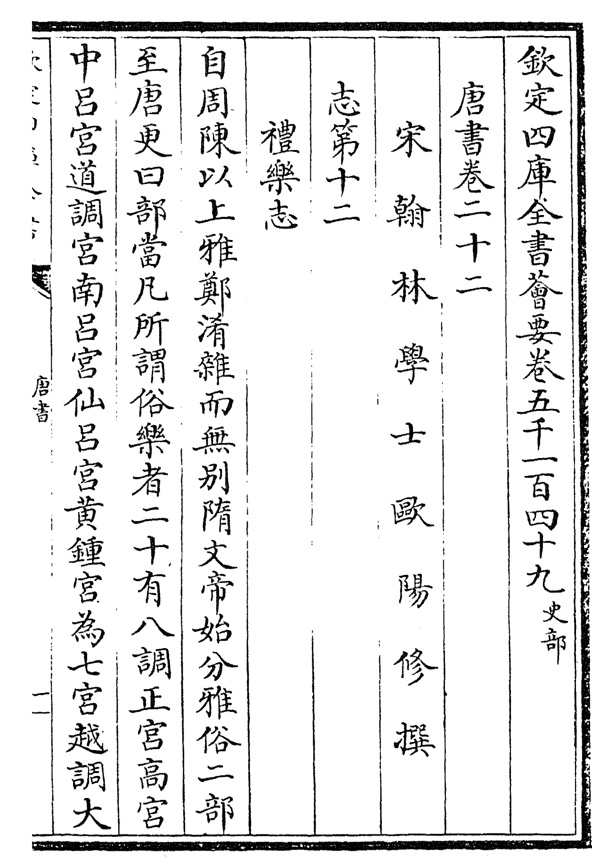
唐書卷二十一考證

禮樂志十一有伴侶曲○臣酉按通典云齊將亡也為伴侶行路難則行路難亦齊曲也而新書無之舊書又鈌難字

秤尺一○臣酉按上文銅斛二銅秤二銅甌十四則此當為銅尺一秤字必是銅字之訛但南北監本及閣本俱作秤未敢遽改

唐書卷二十一考證

欽定四庫全書薈要卷五千一百四十九 史部

唐書卷二十二

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

志第十二

禮樂志

自周陳以上雅鄭淆雜而無别隋文帝始分雅俗二部至唐更曰部當凡所謂俗樂者二十有八調正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鍾宮為七宮越調大

食調高大食調雙調小食調歇指調林鐘商為七商大食角高大食角雙角小食角歇指角林鐘角越角為七角中呂調正平調高平調仙呂調黄鐘羽般涉調高般涉為七羽皆從濁至清迭更其聲下則益濁上則益清慢者過節急者流蕩其後聲器寖殊或有宫調之名或以倍四為度有與律呂同名而聲不近雅者其宫調乃應夾鐘之律燕設用之絲有琵琶五絃箜篌箏竹有觱篥簫笛匏有笙革有杖鼓第二鼓第三鼓腰鼓大鼓土

則附革而為鞚木有拍板方響以體金應石而備八音倍四本屬清樂形類雅音而曲出於胡部復有銀字之名中管之格皆前代應律之器也後人失其傳而更以異名故俗部諸曲悉源於雅樂周隋管絃雜曲數百皆西涼樂也鼓舞曲皆龜茲樂也唯琴工猶傳楚漢舊聲及清調瑟調蔡邕五弄楚調四弄謂之九弄隋亡清樂散缺存者纔六十三曲其後傳者平調清調周房中樂遺聲也白雪楚曲也公莫舞漢舞也巴渝漢高帝命工人作

也明君漢元帝時作也明之君漢鞞舞曲也鐸舞漢曲
也白鳩吳拂舞曲也白紵吳舞也子夜晉曲也前溪晉
車騎將軍沈玩作也團扇晉王珉歌也懊儂晉隆安初
謠也長史變晉司徒左長史王廞作也丁督護晉宋間
曲也讀曲宋人為彭城王義康作也烏夜啼宋臨川王
義慶作也石城宋臧質作也莫愁石城樂所出也襄陽
宋隨王誕作也棲烏夜飛宋沈攸之作也估客樂齊武帝
作也楊叛北齊歌也驍壺投壺樂也常林歡宋梁間曲

也三洲商人歌也採桑三洲曲所出也玉樹後庭花堂堂陳後主作也泛龍舟隋煬帝作也又有吳聲四時歌雅歌上林鳳雛平折命嘯等曲其聲與其辭皆訛失十不傳其一二蓋唐自太宗高宗作三大舞雜用於燕樂其他諸曲出於一時之作雖非絶雅尚不至於淫放武后之禍繼以中宗昏亂固無足言者玄宗為平王有散樂一部定韋后之難頗有預謀者及即位命寧王主藩邸樂以亢太常分兩朋以角優劣置内教坊於蓬萊宮

側居新聲散樂倡優之伎有詣謔而賜金帛朱紫者酸
棗縣尉袁楚客上䟽極諫初帝賜第隆慶坊坊南之地
變為池中宗常泛舟以厭其祥帝即位作龍池樂舞者
十有二人冠芙蓉冠躡履備用雅樂唯無磬又作聖壽
樂以女子衣五色繡襟而舞之又作小破陣樂舞者被
甲胄又作光聖樂舞者烏冠畫衣以歌王迹所興又分
樂為二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部
伎太常閱坐部不可教者隸立部又不可教者乃習雅

樂立部伎八一安舞二太平樂三破陣樂四慶善樂五
大定樂六上元樂七聖壽樂八光聖樂安舞太平樂周
隋遺音也破陣樂以下皆用大鼓雜以龜兹樂其聲震
厲大定樂又加金鉦慶善舞顓用西涼樂聲頗閑雅每
享郊廟則破陣上元慶善三舞皆用之坐部伎六一燕
樂二長壽樂三天授樂四鳥歌萬歲樂五龍池樂六小
破陣樂天授鳥歌皆武后作也天授年名鳥歌者有鳥
能人言萬歲因以制樂自長壽樂以下用龜兹舞唯龍

池樂則否是時民間以帝自潞州還京師舉兵夜半誅韋皇后製夜半樂還京樂二曲帝又作文成曲與小破陣樂更奏之其後河西節度使楊敬忠獻霓裳羽衣曲十二遍凡曲終必遽唯霓裳羽衣曲將畢引聲益緩帝方寖喜神仙之事詔道士司馬承禎製玄真道曲茅山道士李會元製大羅天曲工部侍郎賀知章製紫清上聖道曲太清宫成太常卿韋縚製景雲九真紫極小長壽承天順天樂六曲又製商調君臣相遇樂曲初隋有

法曲其音清而近雅其器有鐃鈸鐘磬幢簫琵琶琵琶
圓體脩頸而小號曰秦漢子蓋絃鼗之遺製出於胡中
傳為秦漢所作其聲金石絲竹以次作隋煬帝厭其聲
澹曲終復加解音玄宗既知音律又酷愛法曲選坐部
伎子弟三百教於梨園聲有誤者帝必覺而正之號皇
帝梨園弟子宮女數百亦為梨園弟子居宜春北院梨
園法部更置小部音聲三十餘人帝幸驪山楊貴妃生
日命小部張樂長生殿因奏新曲未有名會南方進荔

枝因名曰荔枝香帝又好羯鼓而寧王善吹横笛達官大臣慕之皆喜言音律帝嘗稱羯鼓八音之領袖諸樂不可方也盖本戎羯之樂其音太蔟一均龜兹高昌疏勒天竺部皆用之其聲焦殺特異衆樂開元二十四年升胡部於堂上而天寳樂曲皆以邊地名若涼州伊州甘州之類後又詔道調法曲與胡部新聲合作明年安禄山反涼州伊州甘州皆陷吐蕃唐之盛時凡樂人音聲人太常雜戸子弟隷太常及鼓吹署皆番上總號音

聲人至數萬人玄宗又嘗以馬百匹盛飾分左右施三重榻舞傾盃數十曲壯士舉榻馬不動樂工少年姿秀者十數人衣黄衫文玉帶立左右每千秋節舞於勤政樓下後賜宴設酺亦會勤政樓其日未明金吾引駕騎北衙四軍陳仗列旗幟被金甲短後繡袍太常卿引雅樂每部數十人間以胡夷之技内閑廐使引戲馬五坊使引象犀入場拜舞宮人數百衣錦繡衣出帷中擊雷鼓奏小破陣樂歲以為常千秋節者玄宗以八月五日

生因以其日名節而君臣共為荒樂當時流俗多傳其事以為慼其後巨盜起陷兩京自此天下用兵不息而離宮苑囿遂以荒堙獨其餘聲遺曲傳人間聞者為之悲涼感動蓋其事適足為戒而不足考法故不復著其詳自肅宗以後皆以生日為節而德宗不立節然止於羣臣稱觴上壽而已代宗繇廣平王復二京梨園供奉官劉日進製寶應長寧樂十八曲以獻皆宮調也大歷元年又有廣平太一樂涼州曲本西涼所獻也其聲本

宮調有大遍小遍貞元初樂工康崑崙寓其聲於琵琶奏於玉宸殿因號玉宸宮調合諸樂則用黄鍾宮其後方鎮多製樂舞以獻河東節度使馬燧獻定難曲昭義軍節度使王虔休以德宗誕辰未有大樂乃作繼天誕聖樂以宮為調帝因作中和樂舞山南節度使于頔又獻順聖樂曲將半而行綴皆伏一人舞於中又令女伎為佾舞雄健壯妙號孫武順聖樂文宗好雅樂詔太常卿馮定采開元雅樂製雲韶法曲及霓裳羽衣舞曲雲

韶樂有玉磬四虡琴瑟筑簫篪籥跋膝笙竽皆一登歌四人分立堂上下童子五人繡衣執金蓮花以導舞者三百人階下設錦筵遇内宴乃奏謂大臣曰笙磬同音沈唫忘味不圖為樂至於斯也自是臣下功高者輒賜之樂成改法曲為仙韶曲會昌初宰相李德裕命樂工製萬斯年曲以獻大中初太常樂工五千餘人俗樂一千五百餘人宣宗每宴羣臣備百戲帝製新曲教女伶數千百人衣珠翠緹繡連袂而歌其樂有播皇猷之曲

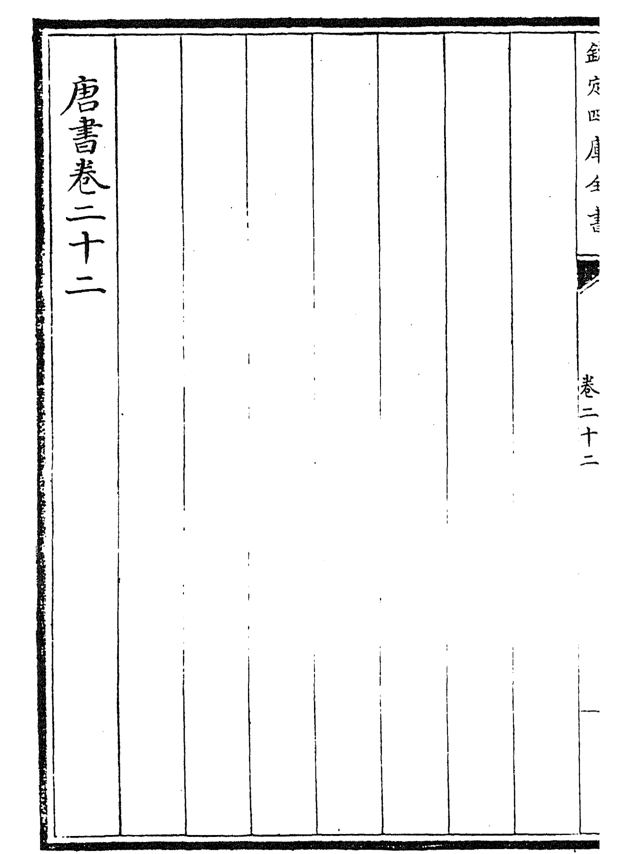
舞者高冠方履褒衣博帶趍走俯仰中於規矩又有䓗嶺西曲士女蹹歌為隊其詞言䓗嶺之民樂河湟故地歸唐也咸通閒諸王多習音聲倡優雜戲天子幸其院則迎駕奏樂是時藩鎮稍復舞破陣樂然舞者衣畫甲執旗旆纔十人而已盖唐之盛時樂曲所傳至其末年徃徃亡缺周隋與北齊陳接壤故歌舞雜有四方之樂至唐東夷樂有高麗百濟北狄有鮮卑吐谷渾部落稽南蠻有扶南天竺南詔驃國西戎有高昌龜茲疏勒康

國安國凡十四國之樂而八國之伎列于十部樂中宗時百濟樂工人亡散岐王為太常卿復奏置之然音伎多闕舞者二人紫大褎裙襦章甫冠衣履樂有箏笛桃皮觱篥箜篌歌而已北狄樂皆馬上之聲自漢後以為鼓吹亦軍中樂馬上奏之故隷鼓吹署後魏樂府初有北歌亦曰真人歌都代時命宮人朝夕歌之周隋始與西涼樂雜奏至唐存者五十三章而名可解者六章而已一曰慕容可汗二曰吐谷渾三曰部落稽四曰鉅鹿

公主五曰白淨王六曰太子企喻也其餘辭多可汗之稱蓋燕魏之際鮮卑歌也隋鼓吹有其曲而不同貞觀中將軍侯貴昌并州人世傳北歌詔隸太樂然譯者不能通歲久不可辨矣金吾所掌有大角即魏之簸邏回工人謂之角手以備鼓吹南蠻北狄俗斷髮故舞者以繩圍首約髮有新聲自河西至者號胡音龜茲散樂皆為之少息扶南樂舞者二人以朝霞為衣赤皮鞋天竺伎能自斷手足刺腸胃高宗惡其驚俗詔不令入中國

睿宗時婆羅門國獻人倒行以足舞仰植銛刀俯身就鋒歷臉下復植於背觱篥者立腹上終曲而不傷又伏伸其手二人躡之周旋百轉開元初其樂猶與四夷樂同列貞元中南詔異牟尋遣使詣劒南西川節度使韋臯言欲獻夷中歌曲且令驃國進樂臯乃作南詔奉聖樂用黄鍾之均舞六成工六十四人贊引二人序曲二十八疊執羽而舞南詔奉聖樂字曲將終雷鼓作於四隅舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝覲每拜跪

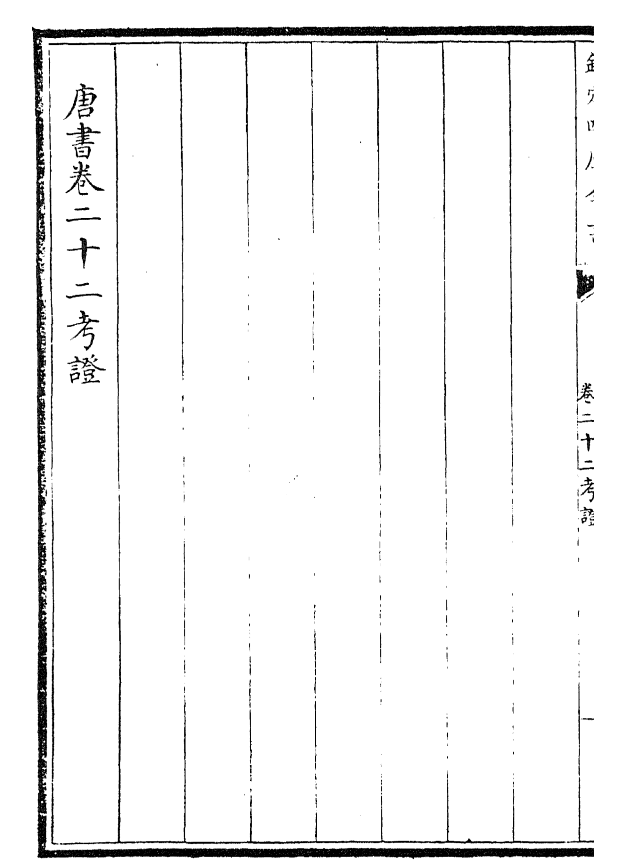
節以鉦鼓又爲五均一曰黄鍾宫之宫二曰太簇商之宫三曰姑洗角之宫四曰林鍾徵之宫五曰南呂羽之宫其文義繁雜不足復紀德宗閲於麟德殿以授太常工人自是殿庭宴則立奏宫中則坐奏十七年驃國王雍羌遣弟悉利移城主舒難陁獻其國樂至成都韋皐復譜次其聲又圖其舞容樂器以獻凡工器二十有二其音八金貝絲竹匏土牙角大抵皆夷狄之器其聲曲不隸於有司故無足采云

唐書卷二十二

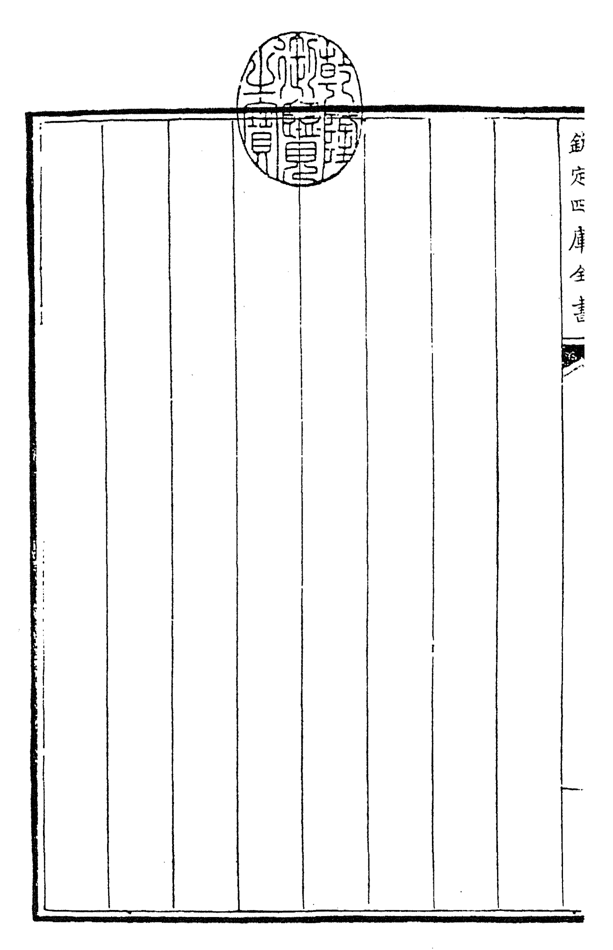
唐書卷二十二考證

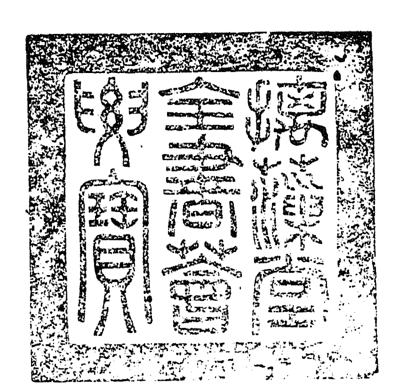
禮樂志十二及清調蔡邕五弄楚調四弄○舊書作清調琴調蔡邕雜弄

唐書卷二十二考證

謹案卷二十一第五頁後二行高祖太宗刊本祖宗二字互訛今改
第六頁前一行柷在左敔在右刊本左右二字互訛據王應麟玉海及通典改
卷二十二第二頁前六行及清調瑟調刊本脫瑟調二字據王應麟玉海增
第二頁後七行棲烏夜飛刊本脫棲字據通典及舊書增

總校官庶吉士臣侍朝

校對官中書臣馮培

謄録監生臣魏鎔